

مولانا فراہی اور حکومت الہیہ

آج کا یہ سینار اس ذات گرامی کے نام پر منقذ کیا جا رہا ہے جو علامہ حمید الدین فراہی کے نام سے علمی دنیا میں معروف ہے جنہوں نے سارے اسلامی علوم و فنون کو قرآن مجید کی دی ہوئی نور ہدایت سے دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کی اور قرآن فہمی کے اصول و ضوابط بھی مرتب کیے۔ میں نے اپنے لیے جو عنوان منتخب کیا وہ مولانا کی مطبوعہ عربی تالیف "فی ملکوت اللہ" کو پڑھ کر منتخب کیا ہے جس کا اردو ترجمہ اس طرح کیا جاسکتا ہے: "اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ اور اس کا دائرہ کار" میں اس عنوان کے ذریعے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اقتدار اعلیٰ یا حکومت الہیہ کے باب میں مولانا فراہی کے خیالات کیا تھے؟۔ مولانا نے اپنی اس کتاب میں کئی مقامات پر حکومت الہیہ کا لفظ استعمال کیا اور اس کے بارے میں قرآنی دلائل کے ذریعے واضح اشارات کیے ہیں جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حکومت تکوینی اور حکومت تشریعی ان دونوں کا محور و مرکز خالق کائنات ہی کی ذات ہے۔ جس طرح تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت تکوینی نافذ ہے اسی طرح اس کی حکومت تشریعی بھی دنیا میں نافذ ہونی چاہیے۔

اس کتاب کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کلمۃ الجامع کے تحت مولانا بدر الدین اصلاحی مدظلہ العالی تحریر فرماتے ہیں:

ولاشك ان علم الملکوت	اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ علامہ فراہی
مکا قال استاذ الامام رحمه الله	نے فرمایا ہے کہ تعالیٰ اقتدار کا علم قرآن مجید
من اعظم المعارف القرآنیۃ اہمها	کے عظیم ترین و اہم ترین معارف میں سے
لاستقیم الدین الحق ولا یطعن	ہے جس کے بغیر تو دین درست ہو سکتا
القلب والعقل الایہما - وہی	اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی چیز سے عقل

معرفة ملكوت الله وعدله و
ان الله حاكم في الارض والسماء
وليس شيء خارجا عن ملكه و
كل شيء يجري حسب رضاء
وامر الله تصريفه ولا شك ان
الايمان بصفات تعالی من کمال
قدرته واحاطة علمه ووجه
العدل والحق لا يدع محلا
للشك في ان كل شيء يجري حسب
حكمه وحكمته ولا تصرف
في الارض ولا في السماء لاحد
على ضد حکمرته۔

وكلب مطمئن ہو سکتے ہیں اور یہی اللہ کا
اقتدار اعلیٰ اور اس کا نظام عدل ہے اور
یہ کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا حاکم ہے
اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حکومت سے
باہر نہیں ہے اور ہر چیز اسی کی مرضی اور
اسی کے تصرف سے چل رہی ہے۔ بے شک
صفات خداوندی یعنی اس کی قدرت کا علم
وسعت علم و عدل پر ایمان لانے کا یہ تقاضا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت حکمت اور
اس کے تصرف میں کسی کو شک و شبہ نہ ہو
اور اس میں بھی کسی کو شبہ نہ ہو کہ آسمان زمین
میں کسی کو بھی خدا کی حکومت کے خلاف تصرف
کرنے کا کوئی حق ہے۔

قرآن میں سیاسی تعلیم کی بنیاد

مولانا نے اپنی کتاب میں قرآن کی سیاسی تعلیمات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور
اگر فلسفہ سیاست کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آئیں گے۔
۱۔ آسمان و زمین کا اقتدار اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس کے بغیر دنیا میں عدل و انصاف قائم
نہیں ہو سکتا ہے۔

لہ ملک السموات والارض والله
على كل شيء شهيد۔ (البقرة ۱)
تبارک الذی بیدہ الملك و هو على كل
شیء قدير۔ (الملك ۱)

آسمان و زمین کا اقتدار اللہ تعالیٰ کے لیے
مخصوص ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ ہے۔
وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ اقتدار اعلیٰ
ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سیح لله ما في السموات والارض
وهو العزيز الحكيم له ملك
السموات والارض يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير هو
الاول والاخر والظاهر
والباطن وهو بكل شيء عليم
هو الذي خلق السموات
والارض في ستة ايام ثم
استوى على العرش يعلم
ما يلج في الارض وما يخرج
منها وما ينزل من السماء وما
يعرج فيها وهو معكم اينما
كنتم والله بما تعملون
بصير۔ له ملك السموات
والارض والى الله ترجع
الامور۔ يولج الليل في
النهار ويولج النهار
في الليل وهو على
بذات الصدور۔

آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ
کی پاک بیان کرتی ہیں وہی عزیز و حکیم
ہے، آسمان و زمین کی حکومت اسی کی
ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور
وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول و آخر
ہے اور وہی ظاہر و پوشیدہ ہے اور
وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی نے
زمین و آسمان کو پیدا کیا چھ دن میں،
پھر عرش سلطنت پر جلوہ افروز ہوا زمین
میں جو چیز اندر جاتی ہے اور جو کچھ اس سے
نکلتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، آسمان
سے جو چیز اترتی ہے اور جو کچھ آسمان
میں چڑھتا ہے سب کچھ اسے معلوم ہے
وہ تمہارے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہ
تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، آسمان
و زمین کا اقتدار اسی کا حق ہے۔ سارے
معاملات اسی کے پاس لٹائے جائیں گے
رات کو دن میں اور دن کو رات میں
داخل کرتا ہے۔ وہ دلوں کے بھید
سے واقف ہے۔

(الہدی ۶-۹)

دوسری جگہ فرمایا:

وهو الذي في السماء انه
وفي الارض انه وهو الحكيم
وہی آسمان کا خدا ہے اور وہی زمین
کا خدا ہے، وہ حکیم و عظیم ہے۔ وہ ذات

العلیم وتبارک الذی لا یملک السموات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعۃ و
بڑی خوبیوں والی ہے جس کا آسمان
وزمین و مابین پر اقتدار ہے۔ قیامت
کا علم اسی کو ہے۔ تم سب لوگ اسی کے
الیہ ترجعون۔ (الزمر ۸۴-۸۵) پاس لٹائے جاؤ گے۔

قرآن کی اپنی تعلیمات کی بنا پر یہ بات واضح طور سے کہی جا رہی ہے کہ انسانوں کا
حاکم حقیقی وہی ہے جو آسمان و زمین اور پوری کائنات کا حاکم ہے۔ انسانوں کے جملہ امور و معاملات
میں ماکیت کا حق صرف اسی کو پہنچتا ہے اور اس کے سوا کسی کو بھی بطور خود حکم دینے یا فیصلہ
کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ماکیت نظام کائنات کے اندر بطور خود نافذ ہے،
جس کا مشاہدہ روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی ماکیت
بزر خود مسلط نہیں کرتا جس کے گونا گوں مصالح ہیں۔ اس لیے وہ قرآن مجید کے ذریعہ انسانوں کو
اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ باختیار خود شعور و احساس کے ساتھ اپنے جملہ امور و معاملات میں
اس کی حکومت تشریف کو تسلیم کریں، اور پیغمبر کو مامور کرتا ہے کہ وہ قرآن کے دیے ہوئے قوانین
کو انسانی زندگی پر غالب کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ مولانا نے اپنی کتاب میں ماکیت الہیہ کے
تصور کو انسان کے عقیدے سے جوڑا ہے۔ اور فرمایا:

فہذہ عقیدۃ اتفق فیہا العقل والوحی وانما لم نذكر دلائل العقل لوضوحها فان الايمان بصفاتہ تعالیٰ من کمال قدرتہ واحاطۃ علمہ وحبہ العدل والحق لا یدع محلاً للشک فی أن کل شیء یجری بحکمہ وحکمۃ

یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر عقل اور وحی
دونوں متفق ہیں۔ ہم نے عقلی دلائل کو
اس لیے بیان بیان نہیں کیا ہے کہ وہ
بالکل واضح ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت کاملہ اس کے علم وسیع اور اس کی
پسندیدگی کی حق و عدل جیسی صفات پر ایمان
لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس امر میں
شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے کہ
ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی حکومت اور حکمت

ولا تصرف فی الارض ولا فی الساء لأحد علی ضد حکومت اللہ تعالیٰ ہے۔
حکومت اللہ تعالیٰ ہے۔ لا تصرف کر ہی نہیں سکتا۔

اسلامی حکومت کی قانونی بنیادیں

انسانوں کے جملہ امور و معاملات میں خدا ہی کا قانون لاگو ہوا اور اس کو چھوڑ کر دوسروں
کی یا اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی منع ہے۔ اس کی بنیادیں یہ ہیں:

انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصاً لہ الدین۔ ألا للہ الدین الخالص قل انی امرت أن اعبد اللہ مخلصاً لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمين۔ (الزمر ۱۱-۱۲)

ہم نے آپ کے پاس مقصد کے تحت
کتاب اتاری ہے لہذا آپ اللہ کی
عبادت کریں اور اطاعت بھی اسی کے
لیے مخصوص رکھیں۔ خالص اطاعت اللہ
ہی کے لیے سزاوار ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیا
کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کے لیے
اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی
عبادت کروں۔ مجھے اس کا بھی حکم دیا گیا
ہے کہ میں سب سے اولیٰ مسلم ہوں۔

لے فی ملکوت اللہ ص،

مولانا قاضی نے "حق" کا ترجمہ "سچائی"، شیخ الہند نے "ٹھیک ٹھیک" اور مولانا اصلاحی نے "قول فیصل" کیا ہے۔
مولانا فراہی تفسیر سورہ العصر میں "حق" کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "حق اصل میں
تو موجود قائم کو کہتے ہیں لیکن استعمال کے لحاظ سے اس کے معانی مختلف ہو گئے ہیں۔ کم از کم تین معنوں میں تو
اس کا استعمال عام ہے: (۱) وہ بات جس کا واقع ہونا قطعی ہو۔ (۲) وہ بات جو عقل کے نزدیک مسلم ہو۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ -
(النحل ۳۶)

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَهُكُم مِّن رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ -
(الاعراف ۳)
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ
الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -
(الباقية ۱۸)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
سَاءَ الظَّالِمُونَ - (البقرہ ۲۲۹)
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
سَاءَ الْكَافِرُونَ - (المائدہ ۴۴)
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
سَاءَ الظَّالِمُونَ - (المائدہ ۴۵)

ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، ان کو
بھی ہدایت دی گئی کہ وہ صرف خدا کی
عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب
کریں۔

خدا کی جانب سے جو کچھ آپ کے پاس
بھیجا گیا ہے اس کی اتباع کریں اور اس
کے سوا دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کریں
پھر ہم نے آپ کو ایک واضح شریعت
پر قائم کیا لہذا اسی کی اتباع کریں اور
نادان لوگوں کی خواہشات کی اتباع
نہ کریں۔

یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اس سے
تجاوز نہ کرو اور جو اس سے تجاوز
کریں گے وہ ظالم ٹھہریں گے۔
خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق
جو لوگ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔
جو لوگ خدا کے نازل کردہ قانون کے
مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

(۳) وہ بات جو اخلاقی فرض ہو۔ ترجمہ تفسیر نظام القرآن ص ۳۵۴۔ آگے فرماتے ہیں:

”حق اپنے وسیع معنی میں اس چیز کو کہیں گے جو عقل اور دل دونوں کو ایک ساتھ مجبور ہو اور جو علم و عمل
دونوں پر یکساں طور پر حاوی ہو جائے نیز ظلم و فساد کی ضد ہو۔“ ترجمہ تفسیر نظام القرآن ص ۳۵۵ (مرتب)

وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
سَاءَ الْفَاسِقُونَ - (المائدہ ۴۴)
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُم وَمَا
أَنْزَلَ مِن قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَن
يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقْدًا مُّوَدًّا
أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا -
(النار ۶۰)

جو لوگ خدا کے نازل کردہ قانون کے
مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔
ان لوگوں کو دیکھو جو اس بات کے مدعی
ہیں کہ وہ آپ کی اور ماضی کی کتب کا وہی
پر ایمان لائے ہیں وہ طاغوت کے پاس
اپنا مقدمہ سنے جاتے ہیں، حالانکہ انھیں
طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا ہے،
شیطان ان لوگوں کو اچھی طرح گمراہ کر رہا
چاہتا ہے۔

حکومت الہیہ اور قیام عدل

مولانا کے لکھنے کے مطابق دنیا میں عدل کا قیام صرف حکومت الہیہ کے قیام سے ہی
ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا فضل و کرم اور اس کی
رحمت اور عدل و انصاف سے پوری دنیا مالا مال ہو اور جب تک دنیا میں عدل و انصاف
قائم نہیں ہو گا انسان کی اخروی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی، اور اس سے اہم تر
بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین کی چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، سیاسی
ہوں یا معاشی، ملکی ہوں یا بین الاقوامی، تعلیمی ہوں یا سماجی اطاعت نہ کی جائے اس وقت
تک انسان کا عقیدہ توحید ہی مکمل نہیں ہوتا، اسی بات کو مولانا نے اپنی کتاب میں مختلف
جگہوں پر واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

اعلم ان جماع علوم الدین علم دین کی بنیاد ہی یہ حقیقت ہے کہ
معرفۃ الرب تعالیٰ بصفاتہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو اور
الکاملۃ و اہمہا نفردۃ بالملک اس کی اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ تنہا
فلانذعن لسواہ و ملکہ بالعدل حاکم ہے اس لیے ہم اس کے سوا کسی

والرحمة - والمعاد مبین
علیٰ ملکہ وعدلہ
والنبوة من ملکہ
ورحمته وعدلہ
وتأخیر المعاد لحکمتہ
وحملہ ورسالہ محمد
کمال النبوة وتما
الرحمة والعدل
فی الدنیا کافلة باتمامها
فی الآخرة، فہی صورة
ملکوتہ کما ان احوال
وقائع الدنیا صورة
ملکوتہ المبین علی اصول
الحکمة والعدل والرحمة
والتربیة والنافلون
لا یرونہا فاحتجنا إلی
کشف المحجوب عن ملکوت
اللہ تعالیٰ...

ان سطروں میں مولانا نے واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ کی حکومت عدل و انصاف کی ضامن ہوتی ہے اور وہ تمام بنی نوع انسان پر رحمت و رافت کے ساتھ سایہ فگن ہوتی ہے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے :

لے فی ملکوت اللہ، ص ۴

ولقد ارسلنا رسلنا
بالبینات وانزلنا معہم
الکتاب والمیزان لیقوم
الناس بالقسط وانزلنا
الحدید فیہ بآس شدید
ومناقع للناس ولیعلم
اللہ من ینصرہ ورسولہ
بالغیب ان اللہ قوی
عزیز۔ (الحدید ۲۵)
ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے
حکومت الہیہ کے اصول و ضوابط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب ملکوت اللہ نے فرمایا :
نحن الآن نذكر اصول
الحکومة الالہیة کما اخبرنا
اللہ تعالیٰ فی کتابہ العزیز
وکما اُرانا فی تاریخ العالم
وجریان مقادیرہ...
اب ہم حکومت الہیہ کے اصول و ضوابط
بیان کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی کتاب حکیم میں واضح فرمایا ہے اور
جیسا کہ تاریخ عالم میں اللہ تعالیٰ کے
فیصلوں میں دیکھتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت الہیہ کا تصور مولانا کے ذہن میں بہت واضح اور
نمایاں تھا اور اس عنوان پر کوئی مفصل کتاب بھی لکھنا چاہتے تھے۔ ان اصول کو تو مفصل طریقے
سے مولانا بیان نہ کر سکے، لیکن ایسے اشارے کر گئے ہیں جو ہمارے لیے سنگ میل کا کام
دے سکتے ہیں، اور اگر قرآن مجید کا بے نظرخوار مطالعہ کیا جائے تو اسے مرتب کیا جاسکتا ہے۔
مولانا نے اشارۃً اپنی اسی کتاب میں فرمایا ہے :

فعد الوثوق بأثر امور
یہ اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد کہ

لے فی ملکوت اللہ، ص ۲۱

العالم وحوادث الأمم
تحت تصرف خفی
وحكومة الہیة
ینبغی لنا طلب
اصولها وفروعها
لفائدتین یہ

دریافت کریں۔

ان دونوں فائدوں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے کہ:

۱۔ لکی نعمل بما یجلب
الخیر لنا۔

پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایسی حکومت کی دوسے
وہ کام کر سکیں جو ہمارے لیے فائدہ لائے۔

۲۔ ولکی نوسس قواعد
السیاسة علی اصول الحکمة

اور اس کے ذریعہ ہم
فدائی حکمت کے مطابق سیاست کی

الالہیة فنوسس الملک کا
یقضی الامر الالہی و

بنیاد مضبوط کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی
مرضی کے مطابق حکومت کر سکیں اور اس

یرتضیہا ربنا الرحمن یہ
سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی حاصل ہو سکے۔

پہلے فائدے کی تشریح یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے تحت رہنے والے شہریوں کو
لازمًا یہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے کہ اسے عدل و انصاف کا حق حاصل ہو، اور وہ ظلم و جور سے
کما حقہ محفوظ رہ سکیں، اسی کی طرف یہ آیت رہنمائی کرتی ہے:

ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات

لہ فی ملکوت اللہ، ص ۲۰۔ اے ایضاً ص ۲۰

ناچیز مرتب کے خیال میں مولانا کی عبارت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے: "تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں جو
ہمارے لیے حصول خیر کا موجب بن سکے۔"

یہ فاضل مقالہ نگار کی تشریح عبارت کے مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتی۔

وامنزلنا معہم الکتاب المیزان
لیقوم الناس بالقسط۔

اور (عدل کا) ترازو اتارنا کہ لوگ
انصاف قائم کریں۔

دوسرا فائدہ جو اس ریاست کے ذریعہ ہو گا وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے سامنے وسائل
و ذرائع سے اقامت صلوٰۃ اور ایٹانے زکوٰۃ کا نظام قائم کرے جو اسلامی زندگی کا ستون اور اس
کی بنیاد ہے، معروف کو پھیلائے اور منکر سے پوری سوسائٹی کو پاک کرے۔

الذین امن مکنناہم فی الارض
أقاموا الصلوٰۃ و آتوا
الزکوٰۃ و أمروا بالمعروف
ونہوا عن المنکر۔

اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار
بخشیں گے تو یہ لوگ نماز کا نظام قائم
کریں گے اور زکوٰۃ کا بھی، اور معروف
کا حکم دیں گے اور منکر سے لوگوں کو

روکیں گے۔ (ج ۱ ص ۴۱)

اب رہا یہ سوال کہ حکومت الہیہ کن اصولوں پر مبنی ہوگی اس کی وضاحت بھی کلام پاک
میں سورہ نساء میں کر دی گئی ہے:

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا
الله واطیعوا الرسول واولی

اے ایمان والو! اللہ اور اللہ کے
رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اصحاب

الأمر منکم فان تنازعتم فی
شیء فردوہ الی اللہ والرسول

کی بھی۔ اور اگر تم میں کسی معاملہ میں نزاع
پیدا ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول

ان کنتم قوم منون باللہ والیوم
الآخر۔ (نار ۵۹)

پیدا ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول
کے قانون کی طرف رجوع کرو اگر تمہیں

اللہ اور آخرت پر ایمان ہو۔

اس آیت نے اسلامی ریاست کے حسب ذیل اصول واضح کر دیے ہیں:

مولانا قاضی نے اس کا ترجمہ "تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں" کیا ہے اور مولانا امین احسن اصلاحی
نے "عدل پر قائم ہوں" کیا ہے۔

- ۱۔ اللہ و رسول کی اطاعت ہر صورت میں ضرورت ہوگی۔
 - ۲۔ ہر شہری کو اختلاف رائے اور آزادی فکر و ضمیر کا حق حاصل ہوگا۔
 - ۳۔ اولی الامر کا مسلم ہونا ضروری ہوگا اور اس کی اطاعت اللہ و رسول کے فرمان کے تحت ہوگی نہ کہ اس سے آزاد۔ لاطاعتہ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔
 - ۴۔ اختلاف رائے کی شکل میں فیصلہ کا مدار قانون الہی ہوگا۔
- اسی لیے نظام خلافت میں ایک ادارہ ہوگا جو منتظر (EXECUTIVE) کے نام سے موسوم ہوگا جو لازماً حدود اللہ کے دائرہ میں محدود ہوگا اس سے آزاد نہیں ہو سکتا اور اسی کے مطابق نظام سلطنت کو چلائے گا۔

دوسرا ادارہ مقننہ (LEGISLATIVE) بھی ہوگا جو لازماً شورائی ہوگا "وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ" اور اس ادارے کی قانون سازی بھی ان حدود کے اندر ہوگی جو خدا و رسول کی جانب سے طے کر دی ہوگی۔ یہ مجلس ان حدود کی تشریح تو کر سکتی ہے لیکن اس کے اندر کسی طرح کا رد و بدل کرنے کی مجاز نہ ہوگی، البتہ جن امور و معاملات میں کوئی صریح حکم وارد نہ ہو اس میں وہ شریعت کے مزاج و منشا اور اس کی روح کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجتہاد کر سکے گی۔

تیسرا ادارہ عدلیہ (JUDICIARY) ہوگا، جو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہوگا اور ٹھیک ٹھیک انصاف اور حق کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِع أَهْوَاءَهُمْ -
(مائدہ ۴۸)

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
سَبِيلَ اللَّهِ - (مائدہ ۲۶)

وَإِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -
(نہار ۵۸)

ان کے درمیان اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیجیے اور لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔

تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔

(تمہیں یہ بھی حکم ہے کہ) جب تم لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔

قرآن مجید کی ان آیتوں نے اسلامی سیاست کے وہ اصول و قواعد واضح کر دیے ہیں جس کی طرف مولانا فراہی نے اپنی مذکورہ بالا عبارت میں اشارہ فرمایا ہے اور اگر مولانا اس کو مرتب فرمادیتے تو یہ ایک نہایت بیش قیمت علمی سرمایہ ہوتا۔

انتخاب امیر کا طریقہ

دور خلافت راشدہ میں جب بھی انتخاب امیر کا مرحلہ پیش آیا اس میں کوئی ایک متعین طریقہ اپنایا نہیں گیا اور اس وقت موجودہ زمانے کی طرح عدولہ Addul Faldamہم الخ حق رہی کا طریقہ رائج نہیں تھا اور نہ ہی اس سلسلے کی کوئی رہنمائی ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، البتہ جمہوریت کی روح کو ضرور دور خلافت میں باقی رکھا گیا۔ مولانا فراہی نے انتخاب کے بارے میں اپنی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ :

كَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنْ خَلِيفَةٍ
وَأَعْلَمَهُمْ بِالتَّكْوِينِ
لِللَّهِ وَأَقْوَاهُمْ فِي الْعَزْمِ
فَلِذَلِكَ الَّذِينَ يَعْينُونَهُ
بِالْمَشُورَةِ وَيَسَاعِدُونَهُ
بِإِنْفَادِ الْأُمُورِ هُوَ الْأَعْمَرُ
أَهْلُ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ
وَمَوْضِعُ السَّرِّ
وَالرَّأْيِ -

جس طرح است کا خلیفہ وہ ہوگا جو ان میں سب سے اچھا سب سے زیادہ انتظامی صلاحیت والا اور سب سے زیادہ تقویٰ والا اور سب سے زیادہ باعزم و ہمت ہو۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہونے چاہئیں جو اس کو اپنے مشورے کے ذریعہ مدد دیتے ہیں اور معاملات کو نافذ کرنے میں اس کے لیے قوت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی لوگ اہل حل و عقد والی رائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل حل و عقد امیر کے معاون و مددگار ہوں گے اور امیر کے

وانفس مالم یحضر لے کر دیر لے

اس عبارت سے تین باتیں معلوم ہوئیں :

پہلی یہ کہ اس مقصد پاک کی خاطر لوگوں کو آپس میں ایک ایسی ٹھوس اور مضبوط تنظیم قائم کرنی چاہیے کہ سب کے سب ایک جہد واحد کی طرح مجتمع ہو جائیں اور جملہ وسائل ان کے نصب العین کے حصول کے لیے وقف ہو جائیں تاکہ باہم اس تنظیم میں کوئی تضاد کوئی انتشار اور کوئی بے ربطی باقی نہ رہ جائے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسی خلافت کے احیاء اور قیام سے اہل دنیا کو راحت سکون اور برکت حاصل ہو سکتی ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حکومت الہیہ کے قیام کو ایسا انعام تصور نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین دارانہ زندگی گزارنے کے صلے میں عطا ہو جاتی ہے چاہے اس کے لیے کوئی جہد و جہد نہ کی گئی ہو اور اس کے لیے جان و مال کی کوئی قربانی نہ دی گئی ہو بلکہ مولانا

لے مفردات القرآن، ص ۳۰-۳۱

یہ خلافت الہیہ کے استحقاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دارانہ زندگی گزارنے ہی کی شرط عائد کی ہے، جیسا کہ فرمایا "ان الارض میر شیعہ عبادی الصالحون ان فی هذا البلغا القوم عابدین" (انبیاء ۱۰۷)۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں: "عبادت کرنے والی قوم، یعنی وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعدار ہو کیونکہ تمام صلاح و تقویٰ کی جڑ جیسا کہ معلوم ہو چکا اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری ہی ہے۔۔۔۔۔ صالحین زمین کے ٹک ہیں۔ تمام عالم کی صلاح و ترقی انھیں کے دم سے وابستہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دراصل اور خلافت الہیہ کے مستحق ہوتے ہیں۔" ترجمہ تفسیر نظام القرآن ص ۲۵۴۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مولانا کی تفسیر سورہ والعصر۔ یہاں خلافت الہیہ کے قیام کے لیے جہد و جہاد اور قربانی کا مسئلہ تو اس کا مطلب اس کے حصول کے لیے مطلوب شرائط کو بہ تمام دیکھا پورا کرنے کی کوشش کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اسے دین دارانہ زندگی کا اصول یا نتیجہ قرار دیا ہے ان کا مقصد بھی ان شرائط کی تکمیل ہی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہوا ہے اور جن کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگیاں رہی ہیں۔ (درتب)

کے نزدیک اس کے لیے مل کر منظم جہد و جہاد کرنی چاہیے اور اپنی عزت سے عزت و ترمیم کو بھی اس راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ مولانا نے اپنی اس مختصر تالیف میں تحریک اسلامی کا کتنا واضح نقشہ پیش فرمایا ہے وہ ساری بنیادیں اس کتاب میں فراہم کر دی گئی ہیں جو آئندہ چل کر کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ اور رنگ میل ثابت ہو سکتی ہیں۔

راہ کی مشکلات

قرآن مجید کا ہر طالب علم اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ اس مقصد کو دنیا میں غالب اور برپا کرنے کے لیے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مولانا اس بارے میں کتنا واضح تصور بیان فرماتے ہیں :

کما ان الله تعالى	جس طرح اللہ تعالیٰ منسوب اقوام
يعذب القوم الممجور	کو عذاب دیتا ہے اسی طرح وہ بومنین
او يومنوا فكذا لك	و مہاجرین سے نصرت اور ذیہوی غلبہ
وعد الله النصر	کا وعدہ بھی کرتا ہے اور جس طرح نبی
للمؤمنين المهاجرين	کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہجرت
والفوز في الدنيا هم	سے پہلے سارے مصائب و آلام کو
ان للنبي ان يصبر	برداشت کرے اور صبر کا دامن ہاتھ
ويقاسي الشدائد	سے نہ چھوڑے اسی طرح بومنین کے
قبل الهجرة فكذا لك	لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ حکومت الہیہ
للمؤمنين ان يصبروا	کے قیام کے معاملے میں صبر سے کام
فيستحقوا وعد النصر	لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت

یہ اصل عبارت میں کوئی ایراج نہ نہیں ہے جس کا ترجمہ "حکومت الہیہ کے معاملہ میں" ہو سکے۔ (مرتب)

والدلیل علی ما نقول کے حق دار قرار پائیں ہماری اس بات پر قرآن مجید کی آیتیں واضح دلیل ہیں۔

ظاہر ہے جب مشکلات و مصائب سے انبیاء متثنیٰ نہیں ہو سکتے تو دیگر انسانوں کا اس سے بچ رہنا کیسے ممکن ہے اور اس کٹھن راہ سے گزرے بغیر منزل مقصود پانا کہاں ممکن ہے؟

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مولانا فراہی کے نزدیک خلافت الہیہ کے قیام کا مسئلہ اتنا واضح تھا جس میں انھوں نے اہل حل و عقد، مجلس شوریٰ، تشکیل جماعت اور اجتماعی جدوجہد جیسے تمام مسائل پر اظہار خیال کیا اور لوگوں کو اس مقصد کے لیے منظم جدوجہد کرنے اور اس راہ میں پیش آنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے تو آخر خود اس کام کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوئے؟۔ یہ سوال ایسا ہے جو ”فی ملکوت اللہ“ نامی کتاب پڑھنے والے ہر قاری کے ذہن میں پیدا ہوگا، اور اس کا جواب ملنا ضروری ہے۔ بجائے اس کے کہ میں خود اس کا جواب دوں۔ علامہ مرحوم کے شاگرد رشید استاد محترم مولانا امین احسن اصلاحی مدظلہ العالی کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا جو نہایت ہی مستند اور ثانی جواب ہوگا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے مولانا اصلاحی کی تحریروں میں یہ جواب دیکھا۔ اب اسے من و عن حوالہ کے ساتھ نیچے درج کرتا ہوں۔ استاد محترم مولانا اصلاحی فرماتے ہیں:

”اسی طرح ایک دن ایک مجلس میں مولانا نے خالص شرعی نظام کی ضرورت اور اہمیت پر اس قدر مدلل اور پُر زور تقریر کی کہ تمام حاضرین نہایت متاثر ہوئے مجلس میں مولانا کے ایک عقیدت مند اور ہم راہ سے ایک نہایت گہرے غصے خجالی دوست بھی موجود تھے جو ایک نہایت دین دار اور نہایت سچے لوٹ علی انسان تھے۔ وہ مولانا کی یہ مدلل تقریر سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ انھوں نے کہا اگر شرعی نظام

اس قدر ضروری چیز ہے تو بسم اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ سے بڑھ کر اس کام کے لیے موزوں شخص اور کون ہو سکتا ہے؟۔ مولانا نے اس وقت تو بات مال دی لیکن بعد میں انھوں نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نہیں بنایا ہے، میں جو خدمت بہتر طریقہ پر انجام دے سکتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں کے لیے فہم قرآن کی راہ کھول دوں۔ اگر فہم قرآن کی راہ کھل گئی تو اللہ تعالیٰ صحیح اسلامی طریق پر کام کرنے کے لیے بھی راہیں کھول دے گا۔ لے مولانا فراہی نے بالکل صحیح فرمایا، مشہور شعر ہے:

ہر کے راہ پر کار سے ساختند
میل او اندر دلش انداختند

اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر انسان کو ہر خصوصیت عطا نہیں ہوتی یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ ایک مایہ ناز محقق قائم بھی ہو، یا ایک قائد مایہ ناز محقق۔ اگر مولانا فراہی کو اپنے بلے میں یہ اندازہ ہوتا کہ وہ نظام شرعی غالب کرنے کے لیے کوئی تنظیم قائم کر کے اسے چلا بھی سکتے ہیں تو ہرگز اس سے گریز نہ فرماتے۔ پھر بھی مرحوم نے اپنی خدا داد صلاحیت کو پہچان کر جو کام اپنے ذمہ لیا اس کا بھی اپنی جگہ پر بہت اونچا مقام ہے اور ان کے اسی کارنامے کے ذریعہ قرآن فہمی کی راہیں ہموار ہوئیں۔

مولانا حمید الدین فراہی کا یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے جسے ہم اصول قرآن فہمی کی ترتیب و تدوین سے تعبیر کر سکتے ہیں جس میں انھوں نے اپنی زندگی کھپادی اور ان کے فکر میں کبھی کوئی تزلزل پیدا نہ ہو سکا۔ ان کی قرآنی تحقیق کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اس کے ذریعے لوگوں کی فکری اصلاح ہو اور وہ جامہ تصور اسلام سے محفوظ رہ سکیں، مولانا کے الفاظ ہیں:

لے معنی کے مختصر حالات زندگی، مضمون مشہور ترجمہ تفسیر نظام القرآن، ص ۱۹

مولانا اصلاحی کے مذکورہ اقتباس میں کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہوتی جس سے اعجاز ہو کہ مولانا فراہی تنظیم سے کوئی تنظیم قائم کرنے کے قابل رہے ہوں۔ (مرتب)

”اگر فہم قرآن کی راہ کھل گئی تو اللہ تعالیٰ صبح اسلامی طریق پر کام کرنے

کے لیے راہیں بھی کھول دے گا۔“

مولانا کا یہ تحقیقی کام صرف ایک اکیڈمک طرز کا کام نہیں تھا کہ کچھ کتابیں مرتب کر دیں اور
بس۔ بلکہ اس کے پیچھے ایک زبردست انقلابی جذبہ کار فرما تھا خود مولانا اصلاحی اپنے استاد امام
کے بارے میں فرماتے ہیں :

”مولانا کے اس جواب سے مجھ پر حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ وہ محض

ایک اکیڈمک طرز کے مصنف اور محقق نہیں تھے بلکہ ان کی تمام فکری کاوشوں کے اندر

ایک گہرا جذبہ اصلاح کام کر رہا تھا۔ وہ عملی اصلاح سے پہلے فکری اصلاح کو ضروری

سمجھتے تھے اور اس فکری اصلاح کی بنیاد انھوں نے قرآن پر رکھی تھی وہ قرآن کی روشنی

میں مسلمانوں کے تمام علوم و افکار کا جائزہ لے کر ایک طرف تو یہ چاہتے تھے کہ فکر و نظر کے

مختلف گوشوں میں جو باطل تصورات و نظریات گھس چکے ہیں ان کو بے دخل کریں

اور دوسری طرف ان کی کوشش یہ تھی کہ زندگی کے تمام پہلوؤں اور اس کے تمام

مسائل پر غور کرنے کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی راہیں کھول دیں۔“